

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ 377

ਜਾਲਉ ਐਸੀ ਰੀਤਿ ਜਿਤੁ ਮੈ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ
ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪਰੀਤਿ ਜਿਤੁ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤਿ ਰਹੈ

ਜਾਲਉ ਐਸੀ ਰੀਤ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

203 ਟੈਗੌਰ ਨਗਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

(ਇਸ ਟੈਕਟ ਦੀਆਂ 500 ਕਾਪੀਆਂ ਯੁਵਕ ਲਿਖਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਵਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ

ਡਾਕਘਰ ਸਨੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਮੁੱਲ

ਜਾਲਉ ਐਸੀ ਰੀਤ ॥

ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ :

1. ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੇਠ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਲਾ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫੋਕਟ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ । ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇਹੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਮਨਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਸੋਹਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਚਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਨਮਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨਮਤੀ ਰੀਤੀ ਰੀਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ।

2. ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ।

ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਲੱਹੜੀ, ਰੱਖੜੀ, ਕੰਜਕਾਂ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਮਸਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਗੁਰਿ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਅਜੇਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ਾਰਾ ਵਿਚ ਖਰ੍ਹਦ ਮਚਾਉਂਦੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਹੌਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ॥ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤਿ ਲਾਲ ਦੇਵ ॥

ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲੀ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੁੜ੍ਹਾ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ।

3. ਅਨਮਤੀ ਮੂਰਤੀਆਂ :

ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ

ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਹੈ ਸੇਵ ॥

ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਫ, ਛੱਟਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ।

4. ਅਖੰਡ ਪਾਠ :

ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਨ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਤੌਤਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 101 ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਇਆ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ

ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ

(ਪੰਨਾ 935)

ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਪੜਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਆਦਿ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਨਾਰ

ਅਗਾਉਂਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਮਨਿ ਵਸੇ
ਦੂਖ ਦਰਦੁ ਸਭ ਤਾਂ ਕਾ ਨਸੈ (ਪੰਨਾ 1339)

ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਚਾਰਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ 'ਰੱਖਿਆ' ਜਾਂ 'ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ'। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ 'ਪ੍ਰਾਰੰਭ' ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰ ॥

5. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ :

ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਡੋਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 'ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਪਾਠ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ 'ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਅਰਦਾਸ :

ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਇਕ ਤਾਂ 'ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ' ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਦਾਸੀਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 'ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ 'ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

7. ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ :

ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਆਦਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਾਰਿਕ ਪੱਖ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਪਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਜਲੂਸ ਕਢਿਆ ਹੈ, ਉਸਨਾਲ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹੀ ਯਾਤਰੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਰੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ' ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਭੇਖੀਆਂ ਦੀ। ਲੰਡ ਹੈ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ।

8. ਸਰਦਾਰ ਜੀ :

ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਐਂਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 'ਸ੍ਰੀ' ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ 'ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ' ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲਾ 'ਐਸ' ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਗਿੱਲ, ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਚਮਕਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਫਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 'ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ' ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ 'ਸ੍ਰੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਰਦਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

9. ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ :

ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੋਖੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ "Golden Temple" ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੇਹੂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝਿਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ 'ਹਰਿ' ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

10. ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ :

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਆਪ ਕਾਤਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਏਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

11. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਹ :

ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 'ਸਿੰਹ' ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਚਾਹੇ ਉਹੋ ਰਹਿਣ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 'ਸਿੰਹ' ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਟਾਈਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਗਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਦੱਖੋ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਸਿੰਹ' ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ 'ਸਿੰਘ' ਨੂੰ 'ਸਿੰਘ' ਹੀ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

12. ਸਿਰੋਪਾਉ :

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਿਰੋਪਾਉ ਕਪੜੇ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਰਾਹਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਆਉ ਬੈਠ ਆਦਰੁ ਸਭ ਥਾਈ ਉਨ ਨ ਕਤਹੂੰ ਬਾਤਾ

ਭਗਤਿ ਸਿਰਪਾਉ ਦੀਉ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ

(ਸੋਰਠਿ ਨ: ੫, ਪੰਨਾ 631)

ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਤੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮਲ੍ਹੇ ਮਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਕੇ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਉ 'ਭੇਟ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 'ਸਿਰਪਾਉ

ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13. ਸੋਚੋ ਤੇ ਸੰਭਲੋ :

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਠਹਿਰ ਬਈ, ਰੋਟੀ ਰੁਟੀ, ਖਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਵੇਖੋ।

(ੳ) ਠਹਿਰਾ ਜਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੁਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ।

(ਅ) ਅੱਜ ਦੋਲ-ਦੁਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

(ੲ) ਭਾਈ ਭੁਈ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਹੀ,
ਪਰ ਕਥਾ-ਕੁਥਾ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।

(ਸ) ਕਿਦਾ ਬਈ, ਪ ਠ-ਪੁਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾਦਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।

14. ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ :

ਅੱਜ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਡੇਰਿਆ ਆਇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ (ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪਉੜੀ), ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਪੁ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।

15. ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ :

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ, ਇਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ

ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਸਰੂਪ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਤੁਕਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ 'ਦੇਗ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਭੋਗ ਲਾਉ' ਤੇ 'ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ' ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵਰਤੇ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਦੋਹਰੇ 'ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ' ਨੂੰ 'ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਇ' ਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਤੁਕਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਈ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨਯਾਦ ਰਖਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ :

"ਆਪਣੇ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛਿੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ"

16. ਸੰਤ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ :

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 'ਸੰਤ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ :

'ਸੋਈ ਸੰਤੁ ਜਿ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ॥ ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਏਕੈ ਕਾਮ' (੪67)

ਅਤੇ 'ਰਾਮ ਸੰਤ ਮਹਿ ਭਦੇ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ'
(208)

ਭਾਵ ਕਿ : ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਲੱਖਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੁਰਮਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 'ਸੰਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

17. ਸਿੱਖ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ :

ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ 'ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ' ਸਗੋਂ 'ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ' ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੜਾਈ ਕਰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਮਰਨਾ' ਨਹੀਂ ਵਰਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

18. ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ :

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਜਥਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੰਘ।

19. ਕਲੀਨ ਸੇਵਨ ਸਿੱਖ :

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹਥੌੜੇ ਵਾਂਗ ਵਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਵੇਖ ਲਵੋ-ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ-ਵਾਂਟਿਡ ਏ ਗਰਲ ਫਾਰ ਏ ਕਲੀਨ ਸੇਵਨ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਨਾਈ ਤੋਂ ਜਦ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗੋੜੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

20. ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ :

ਉਂਝ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਫਤਹਿ ਗਜਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸਦੀ ਜਗਹ ਹੁਣ 'ਜੰਗਾ ਯੁੱਧਾਂ' ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੈਕਾਰੇ, ਬੋਲੇ ਸੌ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਜੈਕਾਰਾ ਗੁੰਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 'ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸਸਰੀ ਕਾਲ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ । ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਹਿ ਬੁਲਾਉ ਅਤੇ ਜੇ 'ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ' ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਅਕਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ।

21. ਕਰਵਾ ਚੌਥ :

ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਅੰਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੋਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਛੋਡੋ ਅੰਨ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ, ਨਾਉਹ ਸੋਹਾਗਿਨ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡਿ ॥

ਬੱਚੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਣਮੌਲ ਧਨ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾਂਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਸੌ ਆਉ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ।

22. ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ :

ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁੜਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹਿ ।

ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਕੇ ਦੀ ਕਾਂਢ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਦ ਤਕ ਬੱਚਾ ਆਪ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਟਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਖੁਲੇ ਕੇਸ ਛੱਡਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨੁੰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੋਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਇਕ ਉੱਨਦਾ ਪਟਕਾ ਜਿਹਾ (ਟੋਪੀ ਨੁਮਾ) ਬੁਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਪਾਈ ਜਾਉ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਉ। ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ :

“ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਚੁਨ ਬਾਂਧਣੀ” ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਕਾਂਢ ਕਢ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਆਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਲਸ ਕਲ ਨੂੰ ਮੁਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ, ਕੇਸਕੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

23. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ :

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਉਤੀ ਜਾਤ ਬਿਰਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿਤ ਮਹਿਯਾਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਫੂਟ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸਤੇ ਅਮਲ

ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੂਬ ਆਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਅਖਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਨਾਂਹ ਜੋੜਨ ਦੇਈਏ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

24. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ :

ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣੀ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਸ਼ੋਤਿਤ ਤੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਗੁਰਮੁੱਤ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ 'ਸਰੂਪ' ਪੱਟਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸੋਂ। ਇਤਨੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿਤ੍ਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਆਦਰ ਲਿਆਉ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਉ।

25. ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ :

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਪੜ੍ਹਣਾ, ਵੀਚਾਰਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੀੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੁਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਬੀੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਫੇਰਣੇ ਆਦਿ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਰੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੀ

ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ।

26. ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹੀ ਕਕਾਰ ਹੈ ।

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਜਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਕਾਰ ਸਿਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਝਟ ਆਪੜੀ 'ਕ੍ਰਿਪਾਨ' ਨਾਲ 'ਕ੍ਰਿਪਾ' ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਖੰਡੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਖੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਖਾਲਸਾ ਜੀਉ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ।

27. ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ :

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ, ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ ॥

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਏਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਰ ਕਰਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤਰਾ ਮਹਿ ਫਲਿਆ ॥

ਭਾਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਚਾੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਜਾ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਇੰਝ ਸਿਖ-ਸਿਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੌਥੇ

ਪੌੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।

28. ਗੁਰਮਤਿ ਦ ਰਸਾਲੇ ਰੱਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ :

ਗੁਰਮਤਿ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਮੰਗਜ਼ੀਨ ਆਦਿ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਗੇ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਉ । ਇੰਝ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

29. ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣਾ :

ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਨਾਰਿ ਨ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪੰਖਣੁ ਸਾਚਉ ਚਤੁਰ ਸਰੂਪੁ
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਤੂ ਦੀਪਕੁ ਤੂ ਧੂਪ

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੦੧੦)

ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਨਮਤੀ ਲੋਗ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ਰਹੀਏ । ਫਿਰ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਕੁਮੱਤਿ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ :

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟ ਹੋਇ
ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੇ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥

ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਤਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੁਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ.....

30. ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ :

ਅੱਜ ਸਾਇੰਦ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਿਪ੍ਰਨ, ਸਨਾਤਨੀ, ਅਨਮਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੰਭੀ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ।

ਗੁਰੂ ਵਰਮਾਣ ਹੈ :

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕੋਇ

ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਖੋਇ

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ, ਦੇਵੀ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਵਰਤ ਰਖਦੇ, ਕੰਜਕਾ ਖੁਆਉਂਦੇ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ, ਬਿਆਹ, ਸਿਖਾ, ਭਦਣ, ਪੁੱਛਣਾ, ਸੁੱਖਣਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਅਧੀਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਝੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਜਬ ਇਹ ਗਹੈ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ

ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ (ਪਾ: ੧੦)

ਆਉ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ! ਕਿ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੈਣੀ ਹੈ।

31. ਜਨਮ ਦਿਨ :

ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਬੜੇ ਅਜੀਬੇ ਗਰੀਬ ਢੰਗ ਮਨਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੂਕ ਮਰਵਾ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ :

ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੈ, ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ

ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਲਿਟ੍ਰੇਚਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

32. ਦਾਨੀ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨੀ :

ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਪਾਠੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਦਿ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ—ਫਲਾਣੇ ਦਾਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ :

ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰ

ਤਿਸੁ ਦੇਣਗਰ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰ ॥ (282)

ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨੀ ਕਿੱਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

33. ਦੇਗ :

ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਗ ਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਗ ਵੀ ਸਵੱਛ ਸਥਾਨ ਤੇ (ਭਾਵ ਗੋਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ), ਆਟਾ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਘਿਉ ਤਿੰਨੇ ਰੀਜ਼ਾਂ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਮਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਦੀ ਥਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਬਧਾਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ

ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ, ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰ ਕੇਵਲ ਦੇਗ ਤੇਗ ਹੀ ਫਤਹਿ ਹੈ।

34. ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ :

ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦੀ ਜੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਸਮਝੀ ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ 'ਜਲੂਸ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਹੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਤੇ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ 'ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ' ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

35. ਨਾਨਕ ਬਾਟਾ :

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਕੇ ਇਸਨੂੰ 'ਨਾਨਕ ਬਾਟਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਗੱਫਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੈ।

36. ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ :

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਨਮਤਿ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ

ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਸਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਪਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਨਮਤਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਰਾਉ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

37. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲ, ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 'ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਸਾਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

38. ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ :

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਰਣ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 'ਸ੍ਰੀ' ਅਤੇ 'ਸਾਹਿਬ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ : ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜਕੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ—ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਬਰਸਰ ਜਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਮੁਗਸਰ' ਜਾਂ 'ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ' ਨੂੰ 'ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ' ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਹੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਚਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

39. ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ :

ਕਈ ਪਾਠੀ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਨਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੰਨਾ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ

ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਬੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾਵਸ ਪਾਠ ਕਰੋ ।

40. ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ :

ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਿਥੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਤਮ ਵਸੀਲਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ।

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ॥

41. ਫਿਲਮੀ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ :

ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿਚ, ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਗਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਫਿਲਮੀ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰਹਾਉ' ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ।

42. ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਂ :

ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀਏ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 'ਸੋਹਿਲਾ' ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 'ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ (ਸੋ ਦੁਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 'ਸੋਦਰੁ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ', ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਜਪੁ' ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 'ਜੀ' ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

43. ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਧ ਤੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਣ :

ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ :

ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ

ਅਕਲੀ ਪੜਿ ਕੇ ਬੁਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ (ਪੰਨਾ 1243)

ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਕੇ' ਅਤੇ 'ਕੈ' ਦਾ ਵੱਲਤ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਂ, ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਲੋਕ 'ਸਜਣੁ ਸਚਾ ਪਾਰਿਸਾਹੁ' ਵਿਚ 'ਸਿਰ ਸਾਹਾ' ਦੇ 'ਸ਼ਾਹ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਦੇ' ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸੁਧ ਉਚਾਰਣ ਹੈ, ਪਾਰਿਸਾਹੁ ਦਾ ਪਾਤਸਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹਾ ਸ਼ਾਹੁ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਵੇਸਾਹੁ ਦਾ ਵੇਸਾਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸਾਹੁ, ਸਾਹੇ, ਵੇਸਾਹੁ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ 'ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਤੁਮ ਸੇ ਹੋਇ' ਤੇ 'ਉਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਉਚੇ ਸੇ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤ', ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੁਧ ਪਾਠ ਹੀ ਹੋਵੇ।

44. ਭਾਨ ਚੁੱਕਣਾ :

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਵਡਾ ਨੋਟ ਰਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਚੁੱਕਨੇ ਜਾਂ ਭਾਨ

ਚੁਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨੋਟ ਤੁੜਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਪਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਸਿੱਕਾ (ਪੈਸਾ) ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

45. ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ :

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਕਾਂ ਆਦਿ ਜਾਂ ਗਾਤਰੇ ਆਦਿ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕਿਆਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਥੇ ਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

46. ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ :

ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਜਾਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਲਾਂਗਰੀਆਂ, ਬਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਵਿਵਿਰਜਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੀ ਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕੇਵਲ 'ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ' ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਖੜੇ ਮੇਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕੇਵਲ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਲੰਗਰ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੋਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਚੁਲਿਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਖਰਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

47. ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ :

ਅੱਜ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਸਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਤਾਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ, ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜੇਹੇ ਵੀਰੋ, ਆਗੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਇ ਇਕਤ੍ਰ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ

ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰਿ ਕਰਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ (ਬਸੰਤ ਮ: ੫)

ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਆਗੂ, ਕੋਲ ਤਨੇ ਮਨੇ ਸਰਨ ਆਉਣ ਦੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਆਰੀ ਸਮਝੋ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਸਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੰਠ ਲਾਵੈ

ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੇਦਾ ॥

48. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ :

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਗੇਰਾਂਦ, ਮਸਿਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਮਤਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ) ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਤੀ ਅਤੇ ਅਨਮਤੀ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

49. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ :

ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆ। ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਅੱਧਾ ਸਰੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਗੱਜਾਉਣੀ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਪੈਣ ਤਾਂ, ਫਤਹਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰਖਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ, ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਮੋਢਾ ਤੇ ਜੋ ਕੂਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਉ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਤਹਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮੀ ਭਰਾ ਹੀ ਨਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਹਿ ਬੁਲਾਉ ਜੀ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

“ਜਾਲਉ ਐਸੇ ਰੀਤ”

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕ 40 ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ।

40. ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ :

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਣ ਖਾਤਿਰ ਕਿ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਤਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਤਰਨਾਂ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਕਤਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕਤਰਨ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਪਰ ਕਤਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਉ।

‘ਨ’ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹੀ 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 37 ਨੰਬਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

37. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ :

ਉਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਖੁਦਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ “ਦਾਨੀਆਂ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਪਰ ‘ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸੋਹਰਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ। ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ‘ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ! ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪੱਥਰ ਆਦਿ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ‘ਦਾਨੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨਜਾਣੇ ਹੀ

ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੜ 'ਫਤਹਿ' ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕੇਵਲ 'ਕੇਸਰੀ' ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

'ਵ' ਦੀ ਪੱਟੀ 49 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।

50. ਵਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ :

ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕ ਖਬੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸਿਉ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਾ ਉਂਲਟ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਖਉਤੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ 'ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ' ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਜਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਉਂ, ਬੱਲਿਉਂ ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਨਮਤਿ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਇਕਸੂਰਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਵਾਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਬਾਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਹੁਕਮਨਾਮਾ' ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਛੰਡ ਜਾਂ ਅਸਦਪਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਜਰਾ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 'ਨਾਨਕ' ਜਾਂ 'ਭਗਤਾਂ' ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ।